周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之九

後學丹陽姜寶纂註 門人晋江梁山古之賢同校

繫辭上傳

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云○雙湖胡氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻辭而言若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及

易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於大衍之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆抉抉无隱其稱大傳則因太史公所稱以別於其師楊何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動（陽）靜（陰）有常剛柔斷（判）矣方以類聚（方本異然以類而聚）物以羣分（物羣則其勢不得不分聚）散異向好惡相攻吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

由是吉凶生焉

是書所之易如此

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻

爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也始於乾坤終於變化

此生生所以不窮天地所以長久而不已也

誠齋易有二有未畫之易有既畫之易未畫者易之理既畫者易之書曰天尊地卑曰卑高以陳曰動靜有常曰方以類聚物以群分曰在天成象在地成形此未畫

之易也易之理也伏羲仰觀俯察因天地而得乾坤之象因天地之卑高而識貴賤之位因天地之動靜而定剛柔之體因天地之間類聚群分而明吉凶之故因天地之成象成形而見六十四卦之變化此既畫之易也易之書也○魏華父曰不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四○按摩與盪即上文所謂變化也○丘氏行可曰此節

以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者○孔穎達云此直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言矣艮兌非鼓動運行之物故不言及然雷霆風雨亦出山澤者也其實亦兼焉

乾道成男坤道成女

此變化之成形者明易之見於實體者與上文相發明

也○雲峰胡氏曰六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成象自有男女變化而成形此一節畫後之易又知此

乾知大始坤作成物

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此○按乾坤雖就卦畫上說來然亦據理而論其職司之所分屬云爾

乾以易知坤以簡能

按本義即乾所知能始物而無所難説未瑩徹今取潘

夢祈氏之說補於左潘氏曰乾主大始坤作成物此乾坤之職司也使爲乾者用力之難爲坤者用力之繁則乾坤亦勞矣惟乾以易知故主大始不以爲難惟坤以簡能故作成萬物不以爲繁也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於

事看上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲贊矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

按本義成位謂成人之位説未妥蓋天位乎上地位乎下而人成位乎天地之中是眞能與天地並立而爲三才矣如此説方是若以爲成人之位則亦可謂成天之位成地之位耶故位字但作虛活字看可也本義云至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣此則是也○按前曰至此可以爲贊此曰至此則聖人之能事蓋謂聖人之能事亦贊人所可至也

右第一章

本義此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也○按此章專論伏羲先天之易天尊地卑卑高動靜類聚群分成象成形是皆天地自然之法象伏羲仰觀俯察見天地而得乾坤之象見卑高而識貴賤之位見動靜而定剛柔之體見類聚群分而明吉凶之故見天地之成象成形而知變化之由於是畫卦以象之以乾之剛而錯摩乎坤之柔以坤之柔而錯摩乎乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆而爲震潤之以風雨而爲巽坎日月運行夫寒暑而爲

坎離以至得乾之剛者爲長男爲中男爲少男得坤之柔者爲長女爲中女爲少女凡成男成女之類無一不在於卦畫之中若此者皆由乾主始物而坤作成之也乾坤之功可謂至溥而無際矣然乾以易知惟專直而大自生其主大始也初不見其難坤以簡能惟翕闢而廣自生其作成物也初不以爲繁蓋其功雖至溥而無際其德則至要而不繁者也人之心如乾之易則明白易知人之行事如坤之簡則要約易從易知則同心者衆故有親易從則協力者衆故有功有親則德不孤而可久所以爲賢人之德有功則業日廣而可大所以爲

賢人之業由可久進而爲日新之德雖與乾道同其久可也由可大積而爲富有之業雖與坤德合其無疆可也故曰易簡而天下之理得天下之理得而成位乎其中矣謂天位乎上地位乎下而我亦能成位乎天地之中至是眞能與天地並立而爲三才矣君子從事於先天之學其功用至於如此蓋人心本自明而正大本自與乾坤同體世人往往傾險使人不可近往往勞擾使人不可從以致不可持久不可充拓卒自爲小人之歸殊可惜也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶 本義

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也○朱震氏曰聖人設卦本以觀象不言而見吉凶然懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也爲觀象而未知者設也

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也○胡巽之云乾之初九交於坤之初六爲震坤之初六交於乾之初九爲巽由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌是相推而生變化也○雲峯曰易之道

不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉
而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推
而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得
則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣
蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉
而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此
辭也○蔡淵氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之
吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可

由之而見其辭之悔吝者則憂虞之象可由之而見此言上文觀象繫辭明吉凶之義○按孟子雎虞虞字意與娛同蓋樂意也上文失與得對下文進退晝夜皆相對則此以憂樂相對言爲是蓋悔者虞之象吝者憂之象也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也

極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○孔穎達云悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象 以前聖人作易之事

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

以後君子學易之事

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳○按此二句見易所當學處下文乃言學易

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事○按伏羲設卦以觀象文王周公觀象以繫辭三聖人因卦爻之相推盪而生陰陽剛柔之變化以作易是故卦爻有所謂吉

凶者則失得之象可由之以見卦爻所謂悔吝者則憂虞之象可由之以見所謂觀象繫辭以明吉凶者此也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之道有剛柔人之道有仁義莫不皆然是三才之至理也三極之道也所謂剛柔相推而生變化者此也聖人之作易其道可謂備矣人之學之也當何如是故君子身之所處而安者在易之序是易之序不可不學也其所愛樂而玩者在爻之辭是爻之辭不可不學也是故靜而未涉於事也

則觀卦之象而玩其辭以探其賾動而涉於事也則觀剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖於道若然則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无不利易道之有功於人也如此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也 善其能補過

本義此卦爻辭之通例○楊氏曰言動之間盡善之謂得

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝○俞琰氏曰吉凶言失得之大不若悔吝之小悔吝言疵纇之小又不若无咎之為善无咎本亦有過以其善能補是過以无咎聖人嘉而許之以善蓋開其遷善之門也

是故列 分別 貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭 辯 有分辨之意

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽○朱子

曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖無位然所謂貴而無位高而無民在人君則爲天子父爲天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以爲貴也○龜山楊氏曰天道貴陽而賤陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽大而陰小陰陽有小大之理而齊小大者必假卦象而後顯貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦彖之所齊也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣○雲峰曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各隨所向○誠齋曰讀謙復之辭者如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者

如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖何其氣象之凛栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也之動爻也變卦也

右第三章

本義此釋卦爻辭之通例○葉良珮曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎

者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶也故君子之所欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果

吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所値雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔者无咎之門也所値或得无咎必當知悔以動其補過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大而位之貴賤可以類推由其有小大貴賤也故辭有險易辭也者所以明乎象者也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也〇雙湖胡氏

曰比前三章第一章論伏羲畫卦而有望於賢人之體易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至此第三章專論彖文之辭從示夫衆人之用易也

易與天地準故能彌綸天地之道

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意○朱震氏曰乾準天坤準地九準陽六準陰○雲峰胡氏曰彌之則是合萬爲一渾然無欠綸之則一實萬分燦然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也○上言易具陰陽之理此言聖人用易以窮陰陽之理○日出地上為明日入地下為幽晝明夜幽上明下幽天文幽明之所以然也南明北幽高明深幽南北高深地理幽明之所以然也○原始者推原其始反終者於其終而反求其始也程子曰原始則足以

知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣人之生也氣聚而精凝則顯而可見是爲物及其死也氣散而魂游則隱而不可見是爲變程子曰既是變則存者亡堅者腐更無物矣○俞琰氏曰古人以死者爲物故又爲物化蓋生則爲物死則爲故故即變也○張子曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而爲物神之狀也自有而無故隱而爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之事也○朱子曰上文言易之道與
天地準此言聖人之道與天地相似與天地相似故不
違下數句是說與天地相似之事○雙湖胡氏曰與天
地相似此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不
過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟
其相似則配合無間所以不違惟其周萬物濟天下則
廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即
周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟
天下之仁而似乎地也此聖人仁知盡性之學而上下
與天地同流者蓋如此○按知有未精則應變時每易

失其正而流旁行即應變也應變而能不失其正非知之精其孰能與於此非知之精又孰能樂天而知命乎知命樂天即論語所謂智者樂也本義以旁行爲行權是矣以不流爲守正之仁恐不當又泥仁字安土謂隨寓而安人能隨寓而安而不失乎天地生物之心則無適而非仁矣無適而非仁此所以能愛也○本義說似未瑩故爲補之如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭

也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○俞琰氏曰圍謂如匡郭之周圍曲謂委曲成謂成就天地之化大而无窮萬物微而且衆範圍之而不過曲成之而不遺此聖人用易以贊化育之事也○南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽惟易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之○節齋蔡氏曰天地之

化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也聖人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則爲有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺○龜山楊氏曰神者妙萬物而爲言易者生生之謂天高地下必有方神則無方天圓地方必有體易則無體

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此○按易書卦爻皆陰陽故與天地齊準而能彌綸天地之道彌之則合萬爲一而渾然無欠綸之則一實萬分而燦然有倫其道可謂大矣聖人之用易也仰觀俯察因晝明夜幽上

明下幽以知天文幽明所以然之故因南明北幽高明深幽以知地理幽明所以然之故原始反終即始之氣聚而成形出於大化也而知生之說即終之氣散而形潰復歸於大化也而知死之說即人之氣聚而精凝顯而可見爲物也而知乎神之伸之情狀即人之氣散而魂游隱而不可見爲變也而知乎鬼之歸之情狀易具陰陽之理而聖人用易以窮陰陽之理如此又若天地之大聖人之用易也與之配合無間而能不違其知周乎萬物而道濟天下也與天地之廣大而無外者皆不差忒而能不過旁行以應變知之之精不失其常而能

[illegible]

不流又能樂天知命而不憂此則即周物之知而似乎天也隨寓而安敦篤乎好生之仁而能愛此則即道濟天下之仁而似乎地也是眞能與天地相似矣然不但似之而已也天地之化聖人能範圍之而不過是天地待聖人而裁成萬物聖人能委曲成就之而不遺是天地之化育待聖人而賛助其所未及以至晝夜之道乃幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深徹乎其蘊又不但知有其故知有其說知有其情狀而已也○神無方所易無形體其道之大如此聖人惟盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之

道能通知之以此見易道之大能彌綸天地如此聖人用易道之大其能彌綸天地亦如此

一陰一陽之謂道

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋一陰又一陽所以循環而不已者乃道也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣○

按陰陽從奇偶迭用上說來不先言陽而先言陰將就

所繼而言也陰靜之後若不繼之以陽動則造化幾乎熄矣繼之者善謂靜極復動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼之者所以爲善也是指人物未生以前就造化流行上說雲峰胡氏曰繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙成之者性是氣化以後事就人生稟受上說雲峰又謂本義以繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具是理以有生則天命已不能不麗於氣質矣下文仁知百姓皆指氣質而言也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則又其每下者也○節初齊氏曰仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則行不著習不察全未見道者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮

顯諸仁藏諸用鼓動萬物以無心成化而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外

而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無爲○勉齋黃氏曰仁本在內以其發出在外故謂之自內而外用本在外以其收藏歸內故謂之自外而內如春夏之生長萬物是顯諸仁至秋冬則收斂成實是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用○俞琰氏曰天地以生物爲德以成物爲業其德業至盛至大亦無以加矣○本義張子曰富有者大而無外 謂無物不有無一毫之虧欠也 日新者久而無窮 謂無時不然無一息之間斷也○俞琰氏曰富有者謂大而無外物物成而靡所不有也日

新者謂方來無窮物生而與日俱新也天地之德業亦無如此若言聖人之德業則亦如此而已矣○節齋蔡氏曰天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟○眞西山曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物無窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志於進德修業亦必以天地聖人爲法蓋非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也此前以陰陽之在造化者言

生生之謂易此後以陰陽之在易書者言

本義陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也○俞琰氏曰自太極動而生陽靜而生陰是爲兩儀兩儀又生四象既生四象又生八卦八而十六十六而三十二三十二而六十四等而上之蓋生生而無窮也

成象之謂乾效法之謂坤 此陰陽之在卦者

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者○成象如日月星辰在天未有實形但積氣見其懸象如此坤有一成已定之物可以形狀見者一一呈獻出來所以謂之效法

極數 蓍數 知來之謂占通變之謂事

[illegible]

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已决者屬乎陰也○張忠定公言公事有陰陽意盖如此未判時屬陽已判時屬陰○按此自是二項文公謂極數知來所以通事之變作串說恐未然○雙湖胡氏曰極七八九六之數而占以知來通陰陽老少所占之卦變而因以作事此陰陽之在蓍者

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測○丘氏行可曰上章言易無體此言生生之謂易惟其生生所以無體上章言神無方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以無方言易而

以乾坤繼之乾坤毀則無以見易也言神而以占事尤之占事則神所託而顯者也神易用而變化無窮其實則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也此句指陰陽不測之謂神而言○按陰陽氣也其所以一陰又一陽運行而不已者乃道也道之體用夫固不離乎陰陽矣陰靜之極而繼之以陽動是貞後繼之以元元者善之長此所以爲善也善之所成各一其性乃萬物之所各正此所以爲性也是道

也人人有之惟聖人爲能全體之聖人之外有有之而得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已有有之而莫然罔覺者百姓日用而不知是已此君子之道之所以鮮也且君子之道原於天地天地之生成萬物其仁顯而其用藏如春夏之發生以顯秋冬之所藏之仁秋冬之收歛以藏春夏所顯之用其鼓動萬物而生生不息也以無心成化而不與聖人同憂焉其盛德大業見於生物成物之間者斯不亦至矣哉何謂大業富有之謂也何謂盛德日新之謂也富有者以言乎大而無外者也日新者以言乎久而無窮者也陰陽之在

造化者如此其在易書者則何如是故易者生生不息之謂也易之陽而爲乾者成象之謂也易之陰而爲坤者效法之謂也此陰陽之在卦者然也占者極數知來之謂也因占以作事者通乎卦爻之變之謂也此陰陽之在蓍者然也夫乾也坤也占也事也易之陰陽可測而知者也若夫陰陽之妙不可測而知者其易之神乎神惟不測故無方此其所以不離乎陰陽而亦不倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦不以遠而窮以言乎邇則靜而正不以邇而偏靜而正言物未動時亦無非此

理之不偏者以言乎天地之間則備矣不以事物之多而不備

本義不禦言無盡靜而正言卽物而理存備言無所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此乾以質言謂天包地

坤以量言謂地盡容天之氣也乾畫奇故靜專一而動
直遂坤畫偶故靜翕而動闢翕是兩合闢是兩開
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配
至德　上三句以易配天下一句以易配人
本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配
之天道人事則如此○按廣大是此章總目直與闢即
遠不禦專與翕即靜正大生廣生即天地之間備矣自
廣大而易簡其言之序由博以趨約也天地之間至大
者天地至變者四時至精者日月至善者至德易書具
此四者豈不謂之備乎此章論乾坤之廣大結之以易

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中
矣

右第六章　前章贊易之書此章贊易之理

按易之爲道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤二卦言之守一之謂專兩闔之謂翕乾畫奇而實不變則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

生廣生謂乾坤廣天而生生之道無窮焉天足以包地故大地足以容天之氣故廣易道之廣大其原盖出於此由此可見易之廣大一如天地之廣大易之變通一如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似易道之廣大如此然則君子其可不學易乎

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也德欲其崇故知欲其崇知超識邈○業欲其廣故禮欲其卑崇欲其效天也故有取於乾卑欲其法地也故有取於坤

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所

加也知以虛明爲用窮理則知崇如天而德崇　益知崇

故所知日進於高明而德以崇　禮以形氣爲質循理則

禮卑如地而業廣　蓋禮卑故所行日就於平實而業以

廣　此其取類又以清濁言也　朱子曰知識日多則知益

高又曰達事也合禮那事也合禮積累多業便廣

天地設位　卽乾坤定位陰陽變化由八卦生六十四卦而

易行乎其中矣　猶後言乾坤乃易之門也然則人之成性

存存　其不爲道義之門乎○成性是已成之性如言成德

成說之類○學易者亦惟觀法乎乾坤存存其已成之性

而由乎道義之門

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也朱子曰人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然而行其當然之謂道

右第七章此章贊易道之至主乾坤二卦而言聖人之作易與學者之學易皆有取乎此也

葉良珮曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣亹亹無息是以德崇而業廣德崇業廣即道義之在吾人者也是故乾坤毁則無以見易智禮不存則性壞必不能成變化以行道義故曰道義在天地則謂之易易在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出三極之理其一而二二而一者歟

聖人有以見天下之賾於雜亂中見其不雜亂之理而擬諸其形容象其物宜如乾稱龍坤稱牝馬之類是故謂之象

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 陰陽之爻

柴氏中行曰聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則有爻辭斷之曰如此則吉如此則凶人知所趨避則常法不廢矣此所以有爻也○本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○朱子曰會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾如庖丁解牛於族處批大郤導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶常禮常法也

言天下之至賾雜亂處易得厭惡　而不可惡也言天下之至動　動處易亂　而不可亂也

本義惡猶厭也○鄭康成曰天下之賾去人情也遠疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之矣○俞琰氏曰聖人唯能見天下之賾故能言天下之至賾聖人唯能見天下之動故能言天下之至動天下之物雜而不一可謂賾之至矣聖人於易

象言也則犂然當於心蓋不可惡也天下之事變而不常可謂動之至矣聖人於易爻言之則井然有條蓋不可亂也

擬易之而後言議易之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也○項安世氏曰學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣○雲峰胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者

如之何不議之而後動前言變化文之變化也此言成其變化學易者之變化也○按擬議以成變化語默動靜皆中於道之謂也○葉良珮曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博無乎天下之賾與動也且天下之事物至賾也賾雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之賾皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸賾之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象不獨天地風雷水火山澤也謂即卦畫亦

象也天下之動至無窮也聖人備嘗衰世之憂患有以見天下之動皆人事之得失為之也而觀其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行如納約自牖入于左腹遇主于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不獨彖辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則姤同人之彖辭即是乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是也是故六爻之動謂之爻言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下

之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亹亹者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居在陰其室出其鳴言善則千里之外和應之況其邇者乎

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言 心之聲 出乎身加乎民行 心之迹 發乎邇見乎遠 此四句節好爵爾靡之義 言行君子之樞機 户之動發於樞矢之動發於機 樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

本義釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語以出處語默發明號笑之義 二人同心其利斷金 金至堅說同心者斷之 同心之言其臭如蘭 二人指九五六二

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實

無閒斷金如蘭言物莫能閒而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而亦可矣而又藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无无咎所失矣

本義釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不謙伐有勞功而不德謙厚之至也語以其功下人者也德內言盛禮外言恭謙也者致恭以存其有終位者也謙受益如此

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也○俞琰氏曰致恭謂極恭存位猶乾九五之存

義致恭以存其位謂禮極其恭所以存其分義而不敢踰越非是保其祿位而强爲此謙也

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

不唯身不妄動言語亦不妄發○不出戶庭有愼於言語之象蓋口舌亦人一身之門戶也

本義釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎 聖人作易以盡情僞故盜之情僞亦知之 易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢 慢其上 下暴 暴其下 盜思伐之矣 乘其過惡而伐之 慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○董仲舒云乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居君子之位而為庶人之行者其禍患必至也

右第八章

本義此章言卦爻之用○蔡氏淵節齋曰自中孚初爻下此

凡七乃夫子擬議之節而爲三百八十四爻之凡例也

○葉良珮曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎隨所處以愼其言行而已矣故中孚九二同人九五皆言乎言行也大過初六言乎愼也謂愼言行當如以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人君處亢之道處勞當益恭愼其言行處亢但當黙其言遯其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其言而不出可也解六三又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤盜貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行爲要然則

擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已之所宜損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位

於東南其數則各以其類交錯於外也○朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽爲二以二乘二爲四以四乘四爲八五行本五而有是十者蓋一每包二如木包甲乙火包丙丁土包戊己金包庚辛水包壬癸所以爲十

天數五地數五 舊文 五位相得而各有合 孔子解文 天數二十有五 五其五 地數三十 六其五 凡天地之數五十有五 舊文 此所以成變化而行鬼神也 孔子解文變化即在五行生成上見鬼神即是變化生成之妙用

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三

五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰土庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與己陰合乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與

癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數
也以天之一三五七九總之則爲二十五此天數二十
有五也以地之二四六八十總之則爲三十此地數三
十也又以天之二十五地之三十總之則爲五十有五
成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已

大衍之數五十其用四十有九分而爲二 本文 以象 解 兩
掛 本文 一以象 解 三 揲 本文 之以四以象四 解 時歸奇 本
文 於扐以象 解 閏五歲再閏故再扐而後掛
本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自

然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也○都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○蔡西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛爲一節揲

左爲二節歸左奇於扐爲三節揲右爲四節歸右奇於扐爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十日爲再閏再扐而後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往

來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虚少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

○俞琰氏曰上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻各四六二十四積之得四

千六百八策合之則萬有一千五百二十而曰當萬物之數者萬蓋盈數也取其盈數言之而不論其餘也

是故四營而成易

按四營惟童溪王氏之說是故俞琰氏取之而謂正義以四度經營蓍策乃成易之一變者誤先儒皆祖其說以分二掛一揲四歸奇爲四營非也○今按王氏之說曰營求也用蓍之法以四揲之成易之數以四而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有四少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰

陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六六九五十有四四而求之則二[illegible]一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六爲九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千七百二十有八陰爻一百九十有二其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之書所以成於四營也

取此以備本義之所

未發

十有八變而成卦

俞琰氏曰十有八變者每一度分掛揲扐爲一變三度分掛揲扐爲三變則成一爻九變則成三畫之卦于內又九變則成三畫之卦于外凡十有八變而後成六畫之卦也

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

俞琰氏曰八卦乃三畫之卦小成謂內卦成於下也引而伸之者外卦又成於上則爲六畫之卦六十四也觸類而長之者八卦可伸而爲六十四卦則六十四卦可

伸而為四千九十六卦也用四千九十六卦以斷吉凶

則天下所能之事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對佑神謂助神化

之功○俞琰氏曰易之道變化無窮未易見也顯之者

辭也顯而可見則幽者闡矣是謂顯道易之德行至簡

至易亦可測也神之者數也神而莫測則顯者微矣是

謂神德行道之顯故可與酬酢德行之神故可與佑神

朱子德行以人事言惟決之於鬼神則德行神矣又曰

神不能自說吉凶必俟易始見是易能佑助於神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為○雲峰胡氏曰蓋謂河圖大衍之數揲蓍求卦之法有變有化非人之所為也皆神之所為也○俞琰氏曰自陰而陽者變也自陽而陰者化也所以變化而無窮者道也神者何陰陽不測之謂也神豈可以遽知若夫神之所為則可以因變化之道而知之何謂神之所為如上文所言蓍數之法變化往來進退分合此乃神之所為也○節齋蔡氏曰變化之道即下文至精至變之事神即下文至神之事○雙湖胡氏曰變化之道即成變化

之事揲蓍中老陽變爲少陰老陰變爲少陽是也神之所爲卽行鬼神之事卦畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也

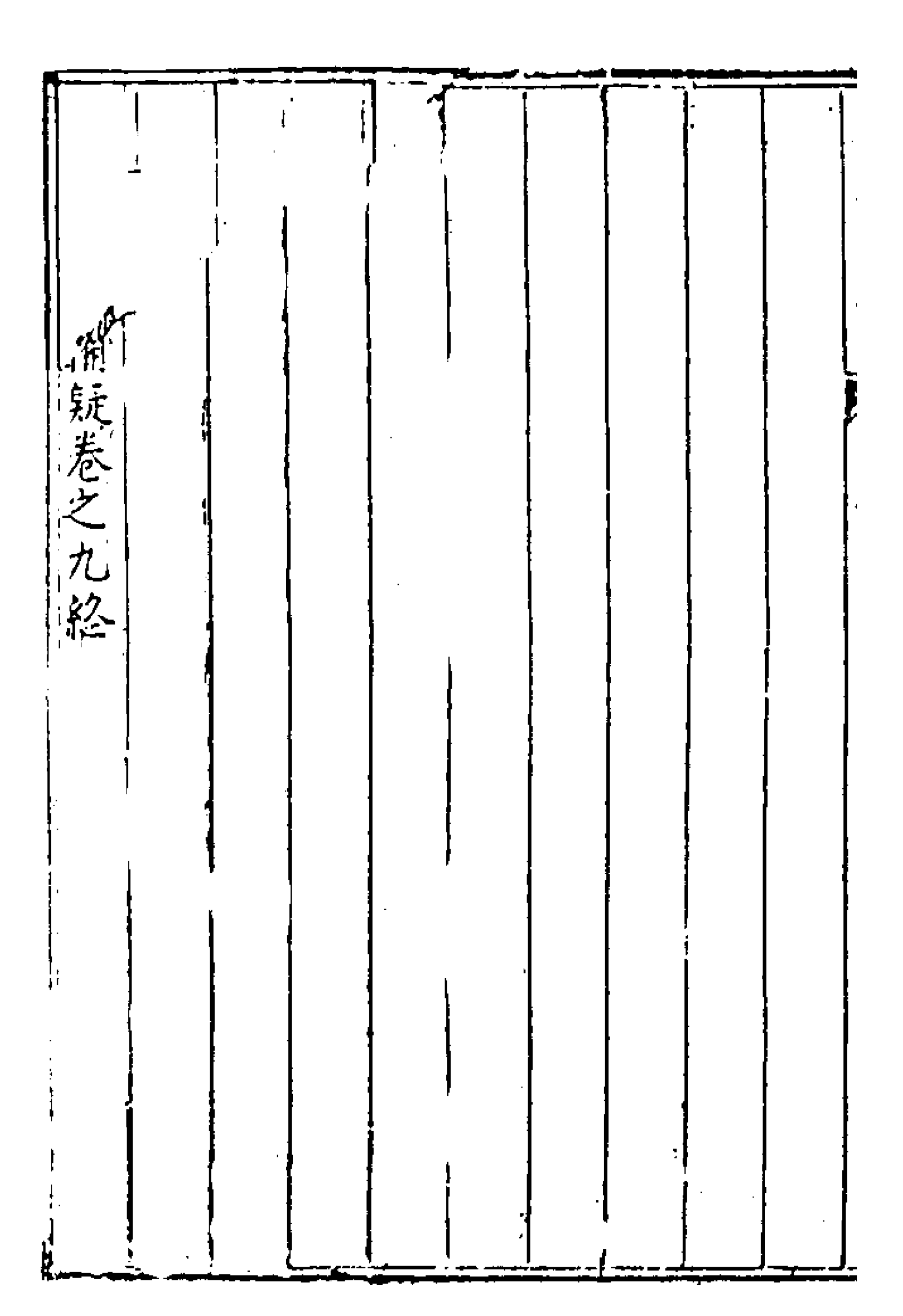
右第九章

本義此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之○葉良珮曰此言天地陰陽之數具於河圖而聖人因之立蓍明易以成變化而行鬼神也陽之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五也陰之數偶故河圖二四六八十之數皆屬乎地所謂

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自
相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之
也一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
之是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻
之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻

之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也引伸觸類者此由八卦小成而言也盖四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則内卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外卦之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神德行者道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯

之故曰顯道德行在人顯而易見今必占决於蓍策之
數以神之故曰神德行惟顯道故可與酬酢惟神德行
故可與助神然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行
鬼神也顧變化之道知之者鮮故夫子嘆之云云蓋必
由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與
語知耳故能知其道則能知神之所爲而與之同其无
方矣故至誠如神此之謂也

斷疑卷之九終